周易傳義補疑

周易傳義補疑卷之四

後學丹陽姜　寶　纂註　門人　晉江潘維岳
梁山古之賢　同校

䷔ 震下離上

傳可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也既有可觀然後有來合之者噬嗑所以次觀也噬齧也嗑合也口中有物間之齧而後合之也去天下之間在任刑罰故卦取用刑為義在二體明照而威震乃用刑之象也

噬嗑亨利用獄

傳噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以

有間也噬而嗑之則亨通矣利用獄噬而嗑之之道宜用刑獄也天下之間非刑獄何以去之不云利用刑而云利用獄者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究治情僞得其情則知爲間之道然後可以設防與致刑也○本義噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也爲卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合故爲噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威

與明而得其中之爲貴故筮得之者有其德則應其占也○龔良珮曰卦變之說坤以初爻上索乾爲離而居上卦之中是謂柔得中而上行也夫以溫良長者而所處得其中道以是人而在高位其於折獄乎何有若暴悍之人肆其聰察則民之不得其情者多矣

彖曰頤中有物曰噬嗑

本義以卦體釋卦名義○劉氏牧云物情不合則成獄訟窮其情狀辨其辭旨煩瀆口吻同夫咀嚼

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也 剛柔分二句言未噬之前以噬而致亨

雷電合而章言旣噬之後以嗑而致亨此以上解噬嗑亨柔得中以下解利用獄盖五以柔在上才不當位不足以致大利獨以柔得中利於用獄而已○噬則頤分嗑則頤合

傳頤中有物故爲噬嗑有物間於頤中則爲害噬而嗑之則其害止乃亨通也故云噬嗑而亨剛柔分動而明以卦才言也剛爻與柔爻相間剛柔分而不相雜爲明辨之象明辨察獄之本也下震上離動而明也雷電合而章雷震而電耀相須並見合而章也照與威並用獄之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上旣以二

象言其動而明故復言威照並用之意又六五以柔居中爲用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔居之爲不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寛縱五爲用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜也○本義以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭○動不如雷不能斷獄明不如電不能察獄不柔則失之暴柔而不中則失之縱甚言用獄之難也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法 明象電光勑象雷威

本義雷電當作電雷○朱氏震云明其罰之輕重使人曉然易避效電之明正其法令以警懈惰效雷之威○

[illegible]

罰者一時所用法者平日所定一時所用欲其允當蓋取諸電之光平日所定欲其信必蓋取諸雷之威還兩平說方與雷電象合吳氏澄謂明罰所以勑法恐未然

初九屨校滅趾无咎 校木械而屨之於足謂着於其足如納屨然 周官掌囚下罪桎〻足械也校与桎同

本義初上无位爲受刑之象中四爻爲用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故爲屨校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也○滅沒也言屨校於足而遮沒其趾。非傷滅其趾之謂也。○誠齋屨校不懲必至荷校滅趾不戒必至滅耳初九之小人能懲於薄

刑止其惡而不行則不貽上九惡積罪大之凶禍矣

象曰屨校滅趾不行也　懲之於初使不得行

本義滅趾又有不進於惡之象

六二噬膚滅鼻无咎　豕腹下柔軟无骨之肉曰膚

本義祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易而其占終无咎也○朱子語録云噬膚而沒其鼻於器中言易合而深噬之也傷滅之說非施之用獄則為易治而亦深治之以不敢輕忽如此故无咎○誠齋六二六三六五有衆齒上下噬齧之象

象曰噬膚滅鼻乘剛　初也不得不深治之也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎 小物全乾爲腊

本義腊肉謂獸腊全體骨而爲之者堅靭之物也陰柔不中正治人而人不服爲噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義爲无咎也○腊取三剛象肉取六柔象難合肉中藏骨噬腊肉而齒爲肉中之骨所傷故曰遇毒言因此而遇毒害非如傳遇毒惡之味反傷於口之謂也小吝卽指遇毒說以位不當而然終噬而嗑之矣故於義无咎○遇毒是施之用獄而難於服之者也○

胡氏炳文曰六二柔居柔故所噬易六三柔居剛故所噬難然三遇毒二亦滅鼻甚言刑之不可輕用也二三

皆无咎而三小吝中正不中中正之分也

象曰遇毒位不當也　以陰居陽

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉　膚腊胏一節難於一節

本義說未全妥今爲酌定之於後乾胏骨連肉剛中有柔九四以剛居柔得用刑之道者故其象爲噬乾胏言所噬愈堅亦噬而嗑之也施之用獄則得聽訟之宜其象又爲得金矢而其人則已服矣然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也○胏乾肉而帶骨至堅難噬者也三遇毒謂所治不服四得金矢服矣然必堅貞乃吉蓋九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知

艱居柔則守不固故戒以堅貞在噬嗑四最爲善○朱子周禮入束矢以禁民訟矢百爲束訟謂以財貨相告者入矢取其直入鈞金以禁民獄獄謂相告以罪名者金今銅鐵錫之類皆是鈞三十斤入金取其剛入又三日乃治之重刑也○丘氏行可曰彖以五之柔爲主爻以四之剛爲主盖主柔而言以仁爲治獄之本主剛而言以威爲治獄之用仁以寓其哀矜威以懲其奸慝剛柔迭用畏愛兼施治獄之道得矣

象曰利艱貞吉未光大也以噬之難見其道之未光大以不得中正故也

六五噬乾肉得黃金貞厲 守正慮危 无咎

本義噬乾肉難於膚而易於腊胏者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有噬乾肉之象施之用獄則爲得黃金而人无有不服者矣然六五雖處中剛而實柔體故必貞固而懷危懼處剛而得中剛則不茹中則不偏乃得无咎以刑不可輕用亦戒占者之辭也○胡氏炳文曰訟小而獄大四兼得金矢蓋小大兼理之五君也非大獄不敢以關書所謂罔攸兼者是也故獨曰得黃金蓋君臣之分如此

象曰貞厲无咎得當也 處剛而得中剛則不茹中則不偏

上九何校滅耳凶 校加於首而沒其耳謂校之厚掩過其耳而不見也

本義何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此○丘氏行可曰噬嗑去間之卦也初上无位爲受刑之人初過小在下而用獄之始上惡極怙終而用獄之終故滅趾滅耳其象不同如此中四爻有位爲治獄之人然卦才之剛柔不同故所噬之難易亦異六二純乎柔者六五剛柔得中者乾肉比膚難矣六三柔中有剛腊比乾肉又難矣九四剛中有柔胏則骨大於腊噬之最難者也然二滅鼻三遇毒四艱貞五貞

厲皆言治獄之道不可不謹如此至於占辭三爻无咎四獨吉則治獄又以剛爲尚也柔豈去間之道哉

象曰何校滅耳聰不明也 因滅耳發出聰意又因卦上離聰帶明說責離之不明如此也

本義滅耳盖罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无凶矣

☲☶ 離下艮上

傳嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也賁所以

次噬嗑也

賁亨小利有攸往

本義賁飾也卦自損来者柔自三来而文二剛自二上

而文三自既濟而来者柔自上来而文五剛自五上而

文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁

占者以其柔来文剛陽得陰助而離明於內故為亨以

其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往○葉良珮云

賁者飾也蓋以文其體之所不足也卦變本自泰來坤

下索於乾而成離此柔來文剛也如忠信之人與之學

禮則文質彬彬矣禮以嘉會故亨乾之中爻往居坤之

上爻而成艮此分剛上而文柔也如沉潛剛克又如文勝之人勉之以躬行宜若利於往矣然以其致文於外又居止體故曰小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也[illegible]

本義以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也○胡氏炳文曰柔來而文剛是以剛爲主也剛往文柔必曰分剛上而文柔者亦以剛爲主也故朱子於柔文剛則曰陽得陰助於剛文柔而不曰陰得陽助蓋一陰下而爲離

則陰為陽之助而明於內一陽上而為艮則陽為陰之主而止於外是知皆以剛為主而彖傳以陰為小者此也

文明以止人文也剛柔相文者天之文也止於文明人之文也

本義又以卦德言之止謂各得其分○潛齋胡氏允曰日月五星錯行乎二十八宿經星之次舍天之文也即卦中剛柔交錯乎六位者也五倫之粲然有禮以相接者文之明截然有分以相守者文之止即卦中離明而艮止者也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下 舊若化新父

而成俗

傳天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改人文人理之倫序觀人文以教化天下天下成其禮俗乃聖人用賁之道也○本義極言賁道之大也○葉良珮云彖以卦變而觀其剛柔相文可以見天文之經緯交錯以卦德而觀其文明以止可以見人文之粲然有理而止於其所觀天文以察時變知天也觀人文以化成天下知人也文王特言賁之時用孔子乃極言賁道之大如此

象曰山下有火賁君子以明庶政 離象 无敢折獄 艮象

本義山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者内離明而外艮止故取象如此○朱氏震云文明離明於庶政而止則无敢折獄○葉良珮曰庶政如錢穀出納之類此其小者可用以明也若夫獄者大事也死者不可復生斷者不可復續苟敢於折獄則有不得其情而妄刑者矣豈明而止之意哉

初九賁其趾舍車而徒

本義剛德明體自賁於下爲舍非道之車而安於徒步之象占者自處當如是也○徐氏幾曰此爻内三爻離

體以文明爲賁故賁趾賁須濡如皆有所飾者外三爻艮體以篤實爲賁故皤如丘園白賁皆尚質素无假外飾矣故曰賁无色也

象曰舍車而徒義弗乘也日不以位爲高也士當不失義乃

本義君子之取舍決於義而已○胡氏炳文曰壯初剛居剛而健體故壯于趾賁初剛居剛而明體故賁其趾壯初壯于趾不安在下之分者也賁初舍車而徒能安在下之分者也蓋易之義所乘者在下而乘之者在上初在下卦之下而无所乘分也然曰賁其趾非徒安分而已舍車之榮而徒行是不以徒爲辱而自以義爲榮

也是故君子行義必於在下之時發足之初觀之

六二賁其須朱氏震云毛在頤曰須在口曰髭在頰曰髯三在上有頤雖二在頤下須之象二三剛柔相賁賁其須也

象曰賁其須與上三同興也

傳須隨頤而動者也動止惟繫於所附猶善惡不由於賁也二之文明唯爲賁飾善惡則繫其質也象云與上興者蓋言以須爲象者謂其與上同興也隨上而動動止唯繫所附猶加飾於物因其質而賁之善惡在其質也○本義二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應

與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵侮也朱氏震云三賁將變動而失正則上自外而陵之

本義一陽居二陰之間剛柔相賁相與潤色以成其文得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒

○九三非不貞也能永其貞則二陰與我爲潤澤之濡我與彼不爲陷溺之濡矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤髮白柔飾於柔陰盛陽衰皤如之象也

傳四與初爲正應相賁者也本當賁如而爲三所隔故不獲相賁而皤如皤白也未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪爲九三之寇讎所隔則婚媾遂其相親矣已之所乘與動於下者馬之象也初四正應終必獲親第始爲其間隔耳○本義皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃爲九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也○人與馬俱白象六四德與位皆柔也○也剛柔始交賁剛柔相雜故皆有婚媾之象然也二應五下求上也不可以急故曰乘馬班如賁四應

初上求下也不可以緩故曰白馬翰如

象曰六四當位疑也 四與初相遠而三介於其間 匪寇婚媾終无尤也

本義當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

按六五爲文明以止之主光賁丘園高蹈之賢而束帛以招之晴將賁極方欲尚實爲治其所束之帛雖戔戔淺小有似於吝然物薄而禮勤故終吉吉則有喜○按傳謂五受賁於上九又以戔戔謂剪裁分裂似涉牽強

新〻說以爲六往在二也在二者貴須〻[illegible]御文明〻[illegible]
[illegible]俗止在上也在上者白賁也象傳有[illegible]而[illegible]〻[illegible]
[illegible]于[illegible][illegible][illegible]在上者

本義以賁於丘園爲安止丘園爲農圃之事又與束帛辭語不倫乱頡達云論爲國之道不尚華飾而貴儉約則與丘園意況當其以儉約待賢爲非義似矣然不知九五處賁將極於飾盛之時即戔戔束帛以招賢亦未爲不可也諸家惟誠齋之說得之因戔戔訓義未明且以吝爲吝於非其人於終吉終意又說不去今故酌定其說如右

上九白賁无咎 諸无[illegible]于[illegible][illegible][illegible]道〻[illegible]也

本義賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此○六五已有反本之漸至上九則反本而復於无飾矣[illegible]

皆賁極之象也

象曰白賁无咎在上而得志也 謂其剛上而文柔成賁之功故也

誠齋文窮則質上九居賁飾之極文之窮也故文之窮其質乎故曰白賁白者質素而无色也上九居賁之世自下卦之二分而文上六之柔志在成賁者也成賁以白然後賁之治成矣故无咎无咎故得志○孔穎達云守志任真得其本性故象云得志言居上而自得其志也

䷖ 坤下艮上

傳賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至於文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也

剝不利有攸往 再往則拜一陽消之矣故云不利有攸往

本義剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也

彖曰剝剝也柔變剛也

本義以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛爲柔也〇丘氏行可曰姤柔遇剛也相邂逅之謂也剝言柔變剛變

則盡反其所爲君子惡爲小人天下之事有不忍言者故過可爲也變不可爲也○隆山陳氏友文曰夬彖曰剛決柔而剥曰柔變剛盖君子剛明果斷小人陰賊險很君子之去小人聲其罪與天下共棄之名正言順故曰決小人之欲去君子辭不順理不直必萋斐浸潤以侵蝕之使之日消月鑠而不自知故曰變一字之間君子小人之情狀皦然矣○

不利有攸往小人長也順而止之觀剥之象也君子尚消息盈虛天行也

本義以卦體卦德釋卦辭

象曰山附於地剝上以厚下安宅

傳山高起於地而反附著於地圯剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣爲人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧○節齋蔡氏淵曰卦以下剝上取義乃小人剝君子以此成剝之義象以上厚下取義乃人君厚生民又以爲治剝之道也

初六剝牀以足 剝而先及牀之足 蔑貞凶

傳陰之剝陽自下而上牀者身之所處剝牀以足剝牀之足也剝始自下故爲剝足陰自下進漸消蔑貞正凶之道也蔑无也謂消亡正道也陰剝陽柔變剛是邪侵正小人消君子其凶可知○本義剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也○李氏舜臣曰剝卦陰爻凡五六三舍群陰以應上故无咎六五率群陰以受制於陽故无不利若初六六二六四則居剝之世專以陰剝陽者故三爻皆因剝牀而凶聖人雖於陰類當長之時猶不許小人之害君子其戒昭然也

象曰剝牀以足以滅陰侵沒陽於下也

六二剝牀以辨蔑貞凶 辨謂牀之下足之上分辨處也

本義辨牀幹也進而上矣

象曰剝牀以辨未有與也

本義言未大盛 二陰猶未至於五陰之盛

六三在剝之時无咎

傳衆陰剝陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣志從於正在剝之時爲无咎者也三之爲可謂善矣不言吉何也曰方群陰剝陽衆小人害君子三雖從正其勢孤弱所應在无位之地於斯時也難乎免矣安得吉也其義爲无咎耳言无咎所以勸也三居剝而无咎者

其所處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剝之
道爲无咎如東漢之呂強是也○本義衆陰方剝陽而
已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得
无咎○袁氏樞曰剝雖小人之事以近陽爲善以有應
於陽次之近陽者六五是也故可以治剝有應者此爻
是也故不爲剝

象曰剝之无咎失上下四陰也

本義上下謂四陰

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

本義陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也

六五貫魚以宮人寵庶乎群小不爲害矣无不利此爻有后妃以宮人備數進御於君之象

傳剥及君位剥之極也其凶可知故更不言剥而別設義以開小人遷善之門五群陰之主也魚陰物故以爲象五能使群陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无不利也○本義魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五爲衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也○蘇東坡曰寵均則勢分勢分則害淺豈以自安亦以安人故无不利○胡氏炳文曰剥五不取君位剥而至於五是爲剥之極故五

不取剥義別設爲貫魚宮寵之象所以開小人改過遷善之門也五爲群陰之尊能率其類受制於陽无不利矣剥牀自足而辨而膚陰以次而剥陽也后以宮人備數進御於君望前先卑望後先尊亦以次而承陽聖人至是則戒之曰與其以次剥陽而至於凶孰若以次承陽之爲利哉彖曰不利有攸往爲君子戒也此曰无不利爲小人勉也

象曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

本義一陽在上剥未盡而能復生君子在上則爲衆陰

所載小人居之則剝極於上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣終不可用也○丘氏行可曰果核中有仁仁也仁則生矣此自剝而復也陽无可盡之理故剝卽爲復不必云自坤而復也○吳氏澄曰下五陽皆已剝獨存一陽在上如碩果不爲人所食而猶在木末君子謂一陽坤爲輿五陰承載上九一陽如人在車上君子筮得此則其象爲得輿而占亦如之小人謂上九變爲柔也一陽上覆五陰有廬之象奇變爲偶則如廬之破壞穿漏其上爲无以蓋覆其下故小人得此則其象爲剝

廬而占亦如之○胡氏炳文曰牀上之藉下以安者也
廬下之藉上以安者也始而剥牀欲上失所安今而剥
廬自失所安矣自古小人欲害君子亦豈小人之利哉
○丘氏行可曰剥者言一陽在五陰之上而爲陰所剥
也故卦以上九爲主其曰碩果不食幸一陽之存也在
下五陰爻則有與乎陽者吉无與乎陽者凶六三應陽
則无咎六五承陽則无不利以其有與乎陽也餘三陰
无陽可與則皆謂之凶然初六六二去陽遠而剥未盡
故初蔑貞凶二亦蔑貞凶也至六四則已迫乎陽而剥
極矣故不言蔑貞而直言凶

[illegible]

象曰君子得輿民所載也小人剝廬小人處剝之極終不可用也 [illegible]

誠齋群小剝正道以覆邦家如剝林焉自足及幹自幹及膚猶不已必剝其室廬此大厦將顛之時小人剝廬終不可用之効也曰終不可用其儆之也至矣 本義謂小人自剝其廬誠齋則謂小人剝人之廬說皆通故並取之

☷☳ 震下坤上

傳物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无剝盡之理故剝極則復來陰極則陽生陽剝極於上而復生

於下窮上而反下也復所以次剥也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

傳復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於内入也長進於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於内故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春陽之發爲陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之者而其類漸進而來則將亨盛故无咎也一陽始生至

微固未能勝群陰而發生萬物必待諸陽然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也若君子之道既消而復豈能便勝小人必待其朋類漸盛則協力以勝之也反復其道七日來復謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復姤陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也○本義復陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道

又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又爲己之出入旣得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又爲反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又爲利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也○蔡氏淵曰陽自建午之月漸消漸剝至建子之月而爲復在卦經七爻於時經七月不言月而言日猶詩所謂一之日二之日也○隆山李氏曰於臨曰八月有凶於復則曰七日來復陽消而數月者卑其消之遲陽長而數日者喜其

長之理也○胡氏炳文曰反復其道統言陰陽往來其理如此七日來復專言陽方來其數如此○雙峰饒氏仲元曰復卦辭專以氣數言○文辭專以人事言以氣數言●則復有必專之理○如出入无疾朋來无咎皆是復之有●處其所以然者○以反復其道七日來復故也○此是氣數之常○自然如此○若以人事言則須不遠復與休復方吉○敦復方无悔獨復亦可以免凶咎○若頻復則雖厲而亦可以无咎○迷復則必至於凶而有災眚矣○此皆人事所致●君子不可不慎也○熊氏過曰復出入古註入則陽反○出則剛長○蓋剝一陽在外倒轉爲復則反於復

矣无疾謂陽生未漸而不遽也五陰之朋來順一陽善

補剥時之過无咎之象也此亦一說存以備

彖曰復亨剛反

本義剛反則亨○丘氏行可曰此云剛反言剥之一剛窮上反下而爲復也下文云剛長言復之一剛自下進上爲臨爲泰以至於乾也以其既去而來反也故亨以其既反而漸長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

本義以卦德而言

反復其道七日來復天行也

注本義陰陽消息天運然也

利有攸往剛長也

本義以卦體而言既生則漸長矣

復動之端其見天地之心乎 天地之心動後方見聖人之心應事接物方見

傳一陽復於下乃天地生物之心先儒皆以靜爲見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也○本義積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則爲靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端

也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味初淡太音聲正希此言如不信更請問庖犧至哉言也學者宜盡心焉○邵子詩周程只說體用動靜互換无極康節却說循環便須指消息動靜之間而言一陽初動之時未有氣味聲臭可見可聞故曰玄酒太音○胡氏炳文曰天地生物之心卽人之本心也皆於幾熄而復萌之時見之○朱子云靜極而動聖人之復惡極而善常人之復但常人亦有靜極而動時聖人則无有惡極而善之復矣故復一也有善惡之復有動靜之復終日營營與萬

物並馳忽然有惻隱是非羞惡之心發見此善惡爲陰陽也若寂然至靜之中有一念之動此動靜爲陰陽也二者又各不同如此

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

關宜開而閉商旅出諸塗而不行舜十一月朔巡狩而此言不省方則知巡狩者是月也不省方者是月之至日也

本義安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定　大象從事上說引月令從身上說

初九不遠復无祇悔元吉　復善貴早若遠而後復則不免有悔矣

傳初剛陽來復處卦之初復之最先者也是不遠而復也不遠而復則不至於悔大善而吉也祗宜音抵无祗悔不至於悔也○本義一陽復生於下復之主也祗抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此

象曰不遠之復以修身也 人欲去而天理還

六二休復吉象曰休復之吉以下仁初也

傳二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則爲仁初陽復復於仁也初復於仁二能親而下之是以吉也○本義柔

順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

傳三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也頻失則爲危屢復何咎過在失而不在復也○本義以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此○誠齋頻復非危頻過爲危復故无咎聖人危其頻過故曰厲以警之開其頻復故曰无咎以勸之

六四中行獨復處上下四陰之中故曰中行不從其類而下應初故曰獨復

本義四處群陰之中而獨與初應爲與衆俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有爲故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之

象曰中行獨復以從道也

六五敦復无悔

本義以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也

○胡氏炳文曰不遠復者善心之萌敦復者善行之固故初九无祇悔敦復則其復也无轉移可无悔矣○又曰不遠復入德之事也敦復其成德之事歟

敦復无悔中道以自考成也

本義考成也○王介甫云考自省考能以中道自考則動作不離於中。

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以左右之曰以其國君凶至于十年不克征　凡言三年五年尚有期至於十年則終不能行矣

本義以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此○徐氏幾曰陰數極於六而七則又乾之始陽數極於九而十則自爲坤之終故凡言十年者坤終之象也○按此爻大旨惟胡氏炳文似之今爲酌定其說云

坤體而居上體之上先迷者也故爲迷復迷復之凶有天災有人眚用以行師則終有大敗用以左右其國君則凶於而國此不但一時爲然卽至於十年之久以其終迷也於用衆輔主一切當行之事終不能行凶可知矣蓋甚言迷復之不可如此○迷復與不遠復相反初不遠而復迷則遠而不復也敦復與頻復相反敦无轉易頻則屢易也獨復與休復相似休比初獨應初也○丘氏行可曰復卦以初九爲主其言不遠復无祇悔者喜一陽之來也其上五陰爻則有得乎陽者吉无得乎陽者凶二比初則曰下仁四應初則曰從道此皆有得

乎陽者餘三陰无得乎陽諸五者初雖遠以居得中位自厚於復无悔且處位不中以去初未遠頻失而頻復者也故雖厲而可以无咎獨上六一爻最遠乎初又居一卦之窮迷而不復者也故凶○劉氏彌邵曰動靜天道之復也。善惡人道之復也。故彖象言動靜之復。六爻言善惡之復。復者剛之反也。自五及初皆以從剛爲復五之自考。不如四之從道。四之從道。不如二之下仁。二之下仁。又不如初之修身。三頻復雖危。猶知復者也。上迷復反道。則不知復矣。

象曰迷復之凶反君道也五中以自考上六不中

䷘ 震下 乾上

傳復則不妄矣故受之以无妄復者反於道也既復於道則合正理而无妄故復之後受之以无妄也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

本義无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉其義亦通爲卦自訟而變九自二來而居於初又爲震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也○誠齋程子曰動以天故无妄動以人欲則妄此得聖人本意矣誠者天之道妄

者人之欲无一毫之妄誠之至也无妄所以元亨者利在貞而已正則誠邪則妄若匪正而動則動必有眚而不利有攸往矣非无妄之不利於往也不正而妄則不利於往也

彖曰无妄剛自外來而為主初於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往匪正无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

本義以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲往何哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有

行也○誠齋下震本坤體初九自坤之上而來居坤之下爲震故曰剛自外來卦之成以震爲主震之卦以陽爲主下卦爲内故曰爲主於内震動乾健動以天也故曰動而健九五之君以剛健中正倡於上六二之臣以柔順中正應於下其動豈有妄乎故曰剛中而應此其所以動而大亨也何爲動而亨也動以正也何爲而能動以正也動以天也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

震之頃物皆震動邪念頓消是物物與之以无妄也

傳雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄藏振

萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也茂盛也茂對之爲言猶盛行永言之比對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也○本義天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不爲私焉

初九无妄往吉 震陽初動誠一未分剛實无私以此而往

動與天合又奚必有應而往耶此初九之誠所以得无心之吉也

本義以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

象曰无妄之往得志也

誠齋九本體之乾初居震之始所謂動以天者也動以天而无妄焉往而不吉不得志哉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往 此无妄之福○耕穫者穫而歛之也菑畬者墾而熟之也

本義柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不

耕穫不菑畬之象占者如是則利有所往矣○愚謂耕
而望穫菑而望成畬雖是農家常事然有期望之心亦
私心也有此卽是妄念故此文都无此心所謂明其道
不計其功也此卽是无妄傳不耕而穫不菑而畬謂不
首造其事似以耕菑爲私意耕則必有穫菑則必有畬
非心造意作似以耕穫菑畬爲非私意既耕則必有穫
旣菑則必成畬非必以穫畬之富而爲又似以穫畬爲
私意朱子謂其說自相牴牾是矣然自以爲无所爲於
前與陳氏所謂不爲穫而耕不爲畬而菑者皆非也蓋
只是爲而實无所爲如云无所希冀无耕穫菑畬之心

是也其謂農家治田都无計利之私心亦非也

象曰不耕穫未富也 言非有富之之心也

本義富如非富天下之富言非計其利而爲之也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 此无妄之禍

本義卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如此○按詰捕之擾似是添出來的話頭今不用○吳草廬說是吳氏澄曰此假設其象以明之如或繫一牛於此乃邑人之牛也偶脫所繫而爲行人所得邑人有失牛之災亦適然不幸爾非已有以致

之是謂无妄之災○劉氏彌邵云六三才柔而位不當
所謂匪正者也故有災然出於意料之外故曰无妄之
災
象曰行人得牛邑人災也
吳氏澄曰其得者无妄之福其失者无妄之災以无妄
之人居无妄之時災福皆非以妄而致
九四可貞无咎
傳四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无私豈
有妄乎可貞固守此自无咎也可貞與利貞不同可貞
謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也○本義陽剛

乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲之占也

象曰可貞无咎固有之也

誠齋九四以剛居柔此豈妄動者哉故許之曰可以貞固而守此道則无咎矣又堅之曰能貞固而守之則可以有之而不失矣

九五无妄之疾勿藥有喜

傳五以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄之至者其道无以加矣以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜有喜謂疾自亡也无妄之疾不足患若遂自攻治乃是渝其无妄而還於妄也五既處无妄之極故

唯戒在動動則妄矣○本義乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

象曰无妄之藥不可試也

本義既已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試謂少嘗之也

上九无妄行有眚无攸利

傳上九居卦之終无妄之極者也極而復行過於理也過於理則妄也故上九而行則有過眚而无所利矣○本義上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象

占如此○胡氏炳文曰善學易者在識時初曰吉二曰利時也三曰災五曰疾上曰眚非有妄以致之也亦時也初與二皆可往時當動而動也四可貞五勿藥上行有眚時當靜而靜也

象曰无妄之行窮之災也

傳无妄既極而復加進乃爲妄矣是窮極而爲災害也

○葉良珮曰上九无妄之至其曰有眚蓋與乾之亢龍同義故曰窮之災也於无妄何病焉

☶☰ 乾下艮上

傳有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則爲有實故

大畜大畜所以次无妄也畜爲畜止又爲畜聚止則聚矣取天在山中之象則爲蘊畜取艮之止乾則爲畜止止而後有積故止爲畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川 此卦之占不但宜食祿於朝又利於濟天下之艱難險阻以究大畜之才蓋乾健足以勝之也

本義大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而爲畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占爲利

貞而不家食吉也又六五下應於乾爲應乎天故其占又爲利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也○趙氏汝騰曰乾健上進爲艮所止故有畜義艮陽卦也陽爲大故曰大畜大小畜所畜皆乾所別者艮巽耳是故以大畜大謂之大畜○李氏舜臣曰以陰畜陽所畜之力小故謂之小畜以陽畜陽所畜之力大故謂之大畜

彖曰大畜剛健乾篤實輝光艮日新其德

本義以卦德釋卦名義

剛上上爻而尚賢四五二柔尊尚之能止健剛之太正也

而非二柔之小者所能禁不以止健之功歸之於陰小此

聖人之微意也

本義以卦變卦體卦德釋卦辭

不家食吉養賢也

本義亦取尚賢之象

利涉大川應乎天乾也卦有乾體者多曰利涉大川健故也

本義亦以卦體而言

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

傳天爲至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以

大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言
與行考跡以觀其用察言以求其志識而得之以畜成
其德乃大畜之義也○本義天在山中不必實有是事
但以其象言之耳○愚按天積氣也今虛空中無往而
非積氣亦無往而非天山有空洞處積氣未嘗不在焉
謂天在山中實有之亦未爲不可也○丘氏行可曰風
以氣畜氣息則散故風行天上爲小畜山以形畜形畜
則固故天在山中爲大畜大畜言畜德小畜言懿文德
畜德雖同而文德則德之小者也

初九有厲利已

本義乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義初九爲六四所止故其占往則有危而利於止也○胡氏炳文曰他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止爲宜外卦能畜以止之爲義獨三與上居內外卦之極畜極而通不取止義

象曰有厲利已不犯災也

張清子曰厲災也惟已故不犯

九二輿自說其輹

九二剛中自能止而不行可謂知時者矣

本義九二亦爲六五所畜以其處中故能自止而不進

有此象也

象曰輿說輹中无尤也 九二剛得中故无尤

九三良馬逐 可進矣 利艱貞 必也艱難貞固乃利 曰閑輿衛 乃 利有攸往 懼其可進而銳於進也○曰閑輿衛言不輕於進

本義三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬馳逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以堅貞閑習乃利於有往也 曰當爲日月之日○考工記周人上輿車有六等之數戈也人也殳也戟也矛也軫也皆衛名

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也

本義犢者未角之稱牿施橫木於牛角以防其觸詩所謂楅衡者也止之於未角之時爲力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有天下之福慶也

其勢則牙雖存而剛躁自止

本義陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也○徐氏幾曰牡豕曰豭攻其特而去之曰豶所

以去其勢也豕牙二也積之者五也此用柔畜剛之道也○呂與叔曰四五皆以柔畜剛止健者也牛之剛健在角豕之剛健在牙○厚齋馮氏奇之曰大畜之畜陽者六四六五九居上爲之助者也外無陽爻則坤順而不能畜内無陰爻則同類而不相畜然則成大畜之義者在艮之上九而能畜乾之陽者在艮之六四六五也

上九何天之衢亨

本義何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙如天衢然故其象占如此○郭氏雍曰觀童牛之牿則知有厲利已矣觀積豕之牙則知輿説輹矣觀良馬

遂則剥何疾之衢亨矣蓋乾健爲艮所止是以三爻各相類○丘氏行可曰大畜六爻上三爻艮爲畜者也下三爻乾受畜者也初與四應受四之畜者故初言有厲利已四言童牛之牿二與五應受五之畜者故二言輿說輹而五言豶豕之牙此四爻皆已成畜者也至三與上應始與上合志而同進故三言良馬逐而上言天衢亨也至此畜道散矣

象曰何天之衢道大行也

葉良珮曰卦象兼取畜止畜聚二義○大象專取畜聚義○六爻專取畜止義○初九進則有厲○惟利於已○知難而止

者也。九二處得中道。能脫輹而不行。時止而止者也。九三與上合志。其進也。如良馬之馳逐。此畜極而通之象。然猶以艱貞閑習爲戒者。慮其可進而銳於進也。六四當大畜之任。能止惡於初。若童牛始角而加之以牿。則大善之吉也。六五制惡有道。得其機會。故其象爲豶豕之牙。其占雖吉。然比之於四。則有間矣。或問六四元吉傳曰有喜。六五之吉乃曰有慶。何也。曰。論爲力之難易則四爲易。故曰元吉。論其功之廣狹。則五爲廣。故曰有慶。上九之亨。畜極而大通也。故以天之衢爲象。雲行雨施。天下平也。其斯以爲道大行乎。

䷚ 震下艮上

傳物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也頤頷之象頤養也人口所以飲食養人之身故名爲頤聖人設卦推養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推己及物以養人也○丘氏行可曰頤頷也養也輔上九之象車初九之象中四陰衆齒之象上覆下承衆齒森然全頤之象見矣

頤貞吉觀頤觀養德是正不正自求口實又觀養身是正不正如飲食起居是也

本義頤口旁也口食物以自養故爲養義爲卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動爲頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也○頤中之虛元未有物故當於未受外物之時擇其所養若有物則爲噬嗑非頤也○丘氏行可曰此卦陽實陰虛實者養人虛者求人之養故四陰皆求養於陽者然養人之權在上是二陽爻又以上爲主而初陽亦求養者也故直

於上九一爻曰由頤焉

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

本義釋卦辭

不但自養　天地養萬物聖人養賢以養及萬民頤之時大矣哉　養須各當其可當其可之謂時故单言時

本義極言養道而贊之

象曰山下有雷頤君子以慎言語　禍從口出　節飲食　病從口入

傳以二體言之山下有雷雷震於山下山之生物皆

動其根荄發其萌芽爲養之象以上下之義言之艮止而震動上止下動頤頷之象以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀其象以養其身慎言語以養其德節飲食以養其體不唯就口取養義事之至近而所繫至大者莫過於言語飲食也在身爲言語於天下則凡命令政教出於身者皆是慎之則必當而无失在身爲飲食於天下則凡貨資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷推養之道養德養天下莫不然也○本義二者養德養身之切務

初九 自六四外爻而言 舍爾靈龜觀我朶頤凶 此爻若四

話初之辭

傳朶頤爲朶動其頤頷人見食而欲之則動頤垂涎故以爲象○本義靈龜不食之物朶垂也朶頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此

象曰觀我朶頤 初九本可貴者今應四乃如此 亦不足貴也

飲食之人則人賤之矣

六二顛頤拂經于丘頤征凶 上九艮爲山上九在外而高故有丘象

本義求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而

得凶丘土之高者上之象也○胡氏炳文曰養道以安靜爲无失二動體故顛拂而凶四五靜體故雖顛拂亦吉震三爻凶艮三爻吉可見矣震動故凶艮止靜故吉

象曰六二征凶行往失類也

本義初上皆非其類也非其應

六三拂頤人皆求頤於上三獨拂之而隨下體之動貞凶十年勿用无攸利十數之終言終不可用又无所往而利

本義陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故其象占如此

象曰十年勿用道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈下賢之心專其欲逐逐求益之心不已无咎 虎視常垂首

本義柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也求九之專其欲逐逐求而繼求九之頻數也又能如是則无咎矣○朱子云求養於下以養人必當繼繼求之不厭乎數然後可以養人而不窮

象曰顛頤之吉上施光也

六五拂經 不能養人反賴上九之養以養其下是拂其常

居貞吉 用靜吉 不可涉大川 用作凶

本義六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養以養其下是已拂其常矣故其象占如此○二拂五而求養於初故爲顛爲拂動故凶五拂二而求養於上故亦爲拂靜故吉

象曰居貞之吉順以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

本義六五賴上九之養以養人是物由上九以養也養人之權在五而已居其上爲衆所歸位高任重易失之專故必以危厲處之而吉陽剛在上故利涉大川○胡氏炳文曰五不可涉大川而上則利涉大川五柔而上

剛也○朱子云頤卦下三爻是資人以爲養上三爻是養人四五雖資初上之養實是藉人以養而又推以養人者故此三爻似都是養人之事○按六爻之中動而求人以養者皆凶靜而受人之養與推以養人者皆吉口容止故也

象曰由頤厲大有慶也

葉良珮曰六爻自三以下皆自求口實者也以震之動而以初陽剛足以自養矣乃以應四而動於欲故象曰舍爾靈龜觀我朵頤從外誘則失德凶可知矣二顛頤則拂經于丘頤則非其類下陵而上援征凶可必也三

拂頤之貞於上爲盜臣於下爲剥民之吏於隣爲侵牟之夫於自養則爲縱欲傷生之人凶則甚矣十年勿用者何卦二奇四偶其數十言在頤之時終不可用也无攸利言在頤之位无所往而利也自四以上皆觀頤者也以艮止篤實輝光而皆吉四與五居君相之位四應於初五比於上自知不足而能資求於上下之賢才以養其德由是天下必得其所養矣故曰順以從上上施光也上九由頤厲吉者何知天下由巳以養也格君以成其德則納約自牖而无一時之或安求賢以及萬民則握髪吐哺而无一事之或寧夫如是則天下咸得其

艱拼苦而何卽天下有艱險亦必有以濟之而不失其養此所謂吠有慶也

☱☴ 巽下兌上

傳頤者養也不養則不可動故受之以大過凡物養而後能成成則能動動則有過大過所以次頤也

大過棟橈利有攸往亨

本義大陽也四陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外兌有可行之道故利有攸往而得亨也○胡氏炳文曰棟橈以卦象言利往而後亨是不可无大有爲之才

而天下亦无不可爲之事以占言也

彖曰大過大者過也

本義以卦體釋卦名義

棟橈本末弱也

本義復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔()丘氏行可曰棟橈本末弱此以成卦之義言大過也剛過而中巽而說行此以卦才言所以救過之道蓋剛而得中則不過巽而說行則能往所以亨也

剛過而中則不過巽而說行則能往所以亨利有攸往乃亨

本義又以卦體卦德釋卦辭

大過之時大矣哉　時自是時當如此如堯舜之禪讓而謳歌訟獄之皆歸湯武之放伐而徯后迎師之恐後所以成大功而濟於時也時不可違故聖賢不能違時極暴不得已處只着如此故雖過乎事而不過乎理也

本義大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大

○大過之事甚大无其時不可過有其時无其才亦不可過本義因論大過之時而有取於大過人之才若此也

象曰澤滅木大過君子以用之則獨立不懼舍之則遯世

无悶

本義澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也

初六藉用白茅无咎 茅柔物也巽爲白

傳不錯諸地而藉以茅過於慎也是以无咎○本義當

大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其

象占如此白茅物之潔者

象曰藉用白茅柔在下也 上承四剛故當敬慎如此

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 女妻女未嫁者

本義陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於

下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成

生育之功○楊龜山曰聞之蜀僧云四爻之剛雖同爲木然或爲楊或爲棟棟負衆榱則木之强者也楊爲早凋則木之弱者也此卦本末皆弱二近於本五近於末故均爲木之弱者

象曰老夫女妻過以相與也

傳其相與過於常分謂九二初六陰陽相與之和過於常也

九三棟橈凶

本義三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶

象曰棟橈之凶不可以有輔助也

西溪李氏季辨曰下卦上實而下弱下弱則上傾故三居下卦之上而曰棟橈言下弱而无助也上卦上弱而下實下實則可載故四居上卦之下而曰棟隆吉言下實而不橈也

九四棟隆吉有他初吝牽於柔故吝

本義以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也

象曰棟隆之吉不橈乎下也不下繫於初故不因下之弱而撓

九五枯楊生華老婦上六得其士夫无咎陰欲陽非陽之咎然非美事也故亦无譽士夫士未娶者

本義九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反○老夫之得女妻再娶女之夫也老婦之得士夫婦再嫁而夫未娶者也

象曰枯楊生華則速其死何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉兌澤滅頂凶无咎如東漢諸人不量深淺至於殺身亡家然而其心則何罪焉

本義處過極之地才弱不足以濟然於義爲无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此○丘氏行可曰大過四

陽二陰陽過乎陰論全卦則三四兩爻重剛不中過者也論爻位則二四以剛居柔不過者也故一吉而一利三五以剛居剛過者也故一凶一可醜至初上二柔亦以不過者爲美然初陰伏於四陽之下承剛也故无咎上陰蹴乎四陽之上乘剛也故凶是知處大過之世不惟不欲剛之過而柔亦不容過於剛也

象曰過涉之凶不可咎也

䷜ 坎下坎上

坎者陷也理无過而不已過極則必陷坎所以次大過也習謂重習他卦雖重不加其名獨坎加習者見其重

險險中復有險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故爲坎陷之義

習坎有孚維心亨行有尚

傳陽實在中爲中有孚信維心亨惟其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也不行則常在險中矣○本義習重習也坎險陷也其象爲水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是爲重險中實爲有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此

九二九五皆中實故爲有孚之象九二九五陷於坎中

而剛德自若此維心亨之象也 ○丘氏行可曰坎六爻四陰陷二陽四陰坎也二陽坎中之水也君子觀二陽中實之象故體水之德爲有孚維心亨所以處陷也觀四陰險陷之象故因坎之形設險守國所以用險也彖易聖人於往有功以上專以水言明處險之道自天險不可升以下專以險言明用險之方

彖曰習坎重險也

本義釋卦名義

水流而不盈行險而不失其信 坎流水也故流而不盈若至渾之水則須盈而後流此丘氏之說甚是

本義以卦象釋有孚之義言內實而行有常也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

本義以剛在中心亨之象如是而往必有功也

天險无形之險不可升也地險山川丘陵有形之險也王公設險人險以守其國險之時用大矣哉險阻物而設設之以守國而欲與天地同久者則險之用也

本義極言之而贊其大也

象曰水洊再至習坎君子以常德行進德習教事教民初內水方至四小水洊至

本義治己治人皆必重習然後熟而安之

初六習坎入于坎窞凶窞坎中陷處象曰習坎入坎失其出險之道故凶也

傳初以陰柔居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出乎險者也唯益陷入于深險耳窞坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知○本義以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此○胡氏炳文曰初六六三皆以陰居坎下水性本下而又居下坎體本陷而又居陷中之陷故皆入于坎窞初又下卦之下也其占之凶固宜

九二坎有險求小得其求出險也以剛中僅可以小濟不

至如初之陷入于深險而凶

本義處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其象占如此

象曰求小得未遂能出險中之險也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

本義以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深其道不可用也故其象占如此枕倚着未安之意○來險也往亦險也前險也後所枕者亦險也无所往而非險則惟入于坎窞而已處險而陰柔又不中正其道豈可用乎以此知其欲濟險而終无功也

象曰來之坎坎終无功也

六四 外水溶至艱阻之時也 樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

本義九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此○樽酒一樽之酒也簋貳貳副也一簋之食而有副焉是貳簋也缶樂器離卦鼓缶漢書擊缶而歌烏烏然則缶瓦器而可擊以歌者也酒以一樽簋以二樂用瓦缶其禮可謂薄矣艱難之時用此薄禮由間道以通其誠於君

爲始雖艱難終則无咎之道也君謂五以四柔近比五
剛所謂剛柔際以此
象曰樽酒簋貳剛五柔四際也
觀孔子小象以樽酒簋貳爲句則本義所引晁氏之說
以貳用缶爲句者其非明矣
九五坎不盈祗既平无咎
本義九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將
出矣故其象占如此○熊氏過云祗依鄭作坻詩宛在
水中坻說文坻小渚坎之象也按水流而不盈爲險盈
則平爲不險今九五承上六之險爲坎之流而不盈猶

有險者也至於坻既平則將盈將出險矣盖九五陽剛中正將出險之時其象如此而占得之者爲无咎也

象曰坎不盈中未大也

本義有中德而未大位雖得中然剛猶陷於柔其濟險之剛猶未爲光大也

上六繫用徽纆寘于叢棘之中三歲不得凶徽三股索纆兩股索

傳上六以陰柔而居險之極其陷之深者也以其陷之深取牢獄爲喻如繫縛之以徽纆囚寘于叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至於三歲之久不得免

也其凶可知○三歲之久而不免焉終凶之辭也陷于獄至于三歲久之極也○本義以陰柔居險極故其象占如此○周官司圜上罪三年而舍今云三歲不得其罪大而不能改者歟○丘氏行可曰坎以一陽陷於二陰上下皆坎而二五皆陷然坎之性下下坎爲陷太甚故上坎爲安以五得位而二不得位故五之坎既平異乎二之求小得其四陰爻則處陽外而陷者最凶是以初言入于坎窞上言寘于叢棘以在二五兩陽之外也若中二陰三則失位乘陽而无功四則得位承陽而无咎也

象曰上六失道凶三歲也

葉良珮曰習坎卦辭以有孚爲心亨之義故六爻惟以剛中爲善六四剛柔相濟亦得无咎自餘陰柔不中正者皆凶而无功

☲☲ 離下離上

傳坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也離所以次坎也火中虛暗離中之陰也水中虛明坎中之陽也

離利貞亨畜牝牛吉

傳離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則

爲所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也人之所麗利於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨牛之性順而又牝馬順之至也旣附麗於正必如畜牝牛則吉畜牝牛謂養其順德人之順德由養以成旣麗於正當養習以成其順德也○本義離麗也陰麗於陽其象爲火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉○誠齋明蔽必察明而養之以正乃亨故曰利貞亨明過必剛明而養之以柔乃吉故曰畜牝牛吉○胡氏炳文曰麗則易至於不正麗而正則亨矣以畜牝牛乃吉何也坎之明

在內以剛健而行之於外離之明在外當柔順以養之於中也坎水潤下愈下則陷矣故以行爲尚離火炎上愈上則焚矣故以正爲吉○按養其順德於中即所以消其炎上之躁性也故吉

彖曰離麗也 火无常形麗物而有形 日月麗乎天 成明 百穀草木麗乎土 成文 重明以麗乎正 二五皆中正 乃化成天下 以文明之化

本義釋卦名義○丘氏行可曰五爲天位故離上有日月麗天之象此以氣麗氣者也二居地位故離下有百穀草木麗土之象此以形麗形者也○齊氏覺翁曰人

其生也得水爲精得火爲神其合也氣聚而形成於有其分也氣散而神泯於无蓋精所以爲形而神麗於形者也天地形之大者也日月麗天百穀草木麗土其神之發見而可見者也

柔麗乎中正 柔中六五柔正六二 故亨是以畜牝牛吉也 牝牛謂二陰皆坤坤爲母牛畜養也

本義以卦體釋卦辭

象曰明兩作離大人以繼明照于四方 繼明如云聖繼聖

傳若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩謂相繼也作離明兩而爲離繼明之義也大人以德言則聖

人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之○本義作起也○耿南仲云重明者上下明也繼明者前後明也彖言二五君臣故以重明言之象言明兩作皆君也故以繼明言之

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

本義以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也○離性炎上初九志在上麗而躁動其狀爲交錯其義爲紛錯而未知適從爲爭錯而未得其當所謂履錯然也雖未進而已有妄

數走端此宜有咎惟敬之則可免矣

六二黃離元吉 離之二自坤來故言黃 象曰黃離元吉 二

得中道也

傳以文明中正之德上同於文明中順之君其明如是

所麗如是大吉之占也○本義黃中色柔麗乎中而得

其正故其象占如此

九三日下昃之離 處此當安常自樂若 不鼓缶而歌則 不

免有 大耋之嗟 而 凶 矣 [illegible]

本義重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自

樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也○趙氏汝騰

曰離爲日三過中前明將盡有日昃之象於是時也鼓缶而歌是以樂消日也王義之所謂年在桑榆賴絲竹陶寫是也大耋之嗟是以憂度日也趙孟所謂馬能恤遠朝不謀夕是也

象曰日昃之離何可久也 言明將盡

九四突如其來如焚如死如棄如

本義後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此○

九四離下體而升上體剛躁而不中正又席內外重火之氣燄其來突然若有縱焚之勢而不可撲滅其究也必至燼而死灰而棄焉爾何也其性炎上既不可下向

乎三上則六五又中正而不可犯進是皆无所容故也剛之不宜於繼離如此焚死棄俱就火說而正意歸在人身上爲是若實說人之焚棄則滯矣誠齋之說僅似故爲酌定其義云

象曰突如其來如无所容也

胡氏炳文曰坎三離四皆上下之交故兩卦於此深致意焉坎性下三在下卦之上故曰來來而下也離性上四在上卦之下故曰突如其來來而上也水本下又來而之下入于坎窞而後已火本上又來而之上焚如死如棄如而後已

六五出涕沱若戚嗟若吉

傳六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也惟其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知畏懼如此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉耶○本義以陰居尊柔麗乎中然不得其正前以爲柔麗乎中正借中字包正字爾而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也○胡氏炳文曰九三之嗟以死

無爲憂者也不當憂而憂故凶六五之嗟居君位而能憂者也憂所當憂故吉○東谷鄭汝諧曰二五皆以柔麗剛二之辭安五之辭危者二得位五失位也失位則危知危則吉

象曰六五之吉離王公也

傳六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂虞以持之所以吉也不然豈能安乎

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

傳九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜

用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也去天下之惡若盡究其漸染詿誤則何可勝誅故但折取其魁首所執獲者非及其醜類則无殘暴之咎也○本義剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此○張南軒曰離有甲冑兵戈之象而司馬列於夏官蓋有以也○朱子以有嘉折首爲句還從傳爲是

象曰王用出征以正邦也

丘氏行可曰離麗也以一陰而麗二陽也上下皆離則二五皆麗然離之性上上離則炎上之太過故下離爲

安又二得位而五不得位也故二之黃離元吉巽乎五之出涕沱若也其四陽爻則處陰内而爲陰所麗者最凶是以三言日昃之離四言焚如棄如以皆在二五兩陰之内也若初上二陽初明在下故知以敬而辟咎上剛在外故能以征伐而正邦也○葉良珮取鄉先生郭暢軒之說有云上經首乾坤終坎離以乾坤爲體以坎離爲用也坤得乾之精爲坎乾得坤之氣爲離坎離重而合則爲既濟天地絪緼斯既濟之象也夫是之謂易未有天地不交能生萬物者是故易生生之義也

周易傳義補疑卷之四終